

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷一百二十六

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣嵇承志

謄録監生臣金堉

五禮通考卷一百二十六

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮一百二十六

親桑享先蠶

蕙田案周禮内宰仲春詔后帥外内命婦蠶於北郊以為祭服此與天子親耕南郊以供粢盛同義祭統云天子諸侯非莫耕也王后

夫人非莫蠶也身致其誠信誠信之謂盡敬敬盡然後可以事神明此之為言得禮意矣其儀詳於月令祭義其享先蠶經亦不見杜氏通典馬氏通考皆云即躬桑之日其說當是自漢以後時舉時罷今採可考者類次焉

禮記月令季春之月天子乃薦鞠衣於先帝注鞠衣黃桑之服先帝太皞之屬為將蠶求福祥之助也疏依禮祭五帝自服大裘今薦鞠衣色如鞠塵象桑葉始生鞠者草名花色黃與桑同色又當桑生之時故鄭云黃桑之服蓋薦於神坐為蠶求福也知先帝太皞之屬者以其言先

不言上故知非天蠶功既大總祭
五方之帝於明堂故鄭云之屬
陳氏祥道曰將耕也祈穀於上帝所以祈有秋將蠶
也薦鞠衣於先帝所以祈有春鞠衣后服也其色象
鞠鞠之華以陰中其色則陰盛色也后蠶服此則率
內外命婦而蠶使天下之嬪婦取中焉后之盛事也
薦鞠衣於先帝則是薦之於神所以告將服
之以蠶也蓋王與后常相資以成禮者也
又曰天子薦鞠衣於先帝以告將蠶內宰詔后帥內
外命婦以趨蠶事而后之首飾以編服以鞠衣屨以
黄屨車以翟車貝面組總有握及郊享先蠶然後東
鄉而躬桑焉躬桑后夫人之事耳天子必薦鞠衣君
必皮弁素積卜三宮夫人世婦
使入蠶室者內外相成之義也
欽定義疏黄帝之妃西陵氏始蠶後世祀為先蠶或天

子先告黄帝而後乃祀西陵與

路史黄帝有熊氏命西陵氏勸蠶稼月大火而浴種

夫人副禕而躬桑

通鑑外記西陵氏之女嫘祖為帝元妃始教民育蠶

治絲繭以供衣服後世祀為先蠶

唐月令三月之節天子乃薦鞠衣於先帝三月中氣

后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事

通典后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事注季春吉己王后享

先蠶先蠶天駟也享先蠶而後躬桑示帥天下先也

陳氏禮書先蠶壇呂氏月令言薦鞠衣於先帝不言享先蠶唐月令言薦鞠衣於先帝又言享先蠶考之於古食必祭先倉竈必祭先炊視學祭先聖先師養老祭先老射祭侯師祭禡則將蠶而享先蠶蓋禮然也漢儀以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主凡二神晉武時先蠶壇在皇后採桑壇東南北齊為蠶壇每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先

蠶黄帝氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后乃躬桑後周皇后至蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵氏神二嬪為亞獻終獻隋制先蠶壇於宮北三里為壇季春上巳皇后服鞠衣以太牢制幣祭先蠶用一獻之禮唐制亦皇后上巳享先蠶遂以親桑李林父釋月令曰先蠶天駟也先蠶之神或以為苑窳婦人寓氏公主或以為黄帝或以為西陵氏或以為天駟歷代儒者議論不一然則蠶其首馬首其性喜温惡濕

其浴火月而再養則傷馬此因與馬同出於天駟矣然天駟可謂蠶祖而非先蠶者也蠶婦人之事非黃帝也史記黃帝娶西陵氏而西陵氏始蠶於志無見漢祀苑窳婦人寓氏公主二人此或有所傳然也其壇或在桑壇東南或在桑壇之西其祭或少牢或太牢或一獻或三獻歷代之所尚異也然禮必皇后親享北齊使公卿祠之非古也

蕙田案聖王祀典凡有利於民者必報之故

飲食必祭原其始也凡先聖先師先農先老先醫先牧先炊先倉皆始為之者之神葢理與事之所必有而不必實指其為誰何也先蠶之名舊説為天駟為黄帝為西陵氏為苑窳婦人寓氏公主夫既為始蠶之人則非天駟顯然而西陵氏已下則亦無明據也祀先蠶禮自漢以後具有之陳氏考之特詳但其正義則經無明文耳惟月令鞠衣之薦為近

於祀事今取通典及禮書說附於經文之下

從其類也至先蠶之神似當與祭諸先同例

而不必求其人以實之與侯議禮者質焉

右饗先蠶

周禮天官內宰中春詔后帥外內命婦始蠶於北郊注蠶於北郊婦人以純陰為尊

鄭氏鍔曰中春者可蠶之候也說者謂月令季春之月鳴鳩拂其羽戴勝降於桑后妃齋戒親東鄉躬桑而先儒於祭義大昕之注亦以為季春朔日今此仲春詔后何也然以七月之詩考之春日載陽有鳴倉

庚女執懿筐爰求柔桑謂仲春也倉庚以仲春鳴記禮者乃言季春豈季春者蠶事之始歟謂之始蠶意可知矣

禮記祭義古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之疏公桑蠶室者謂官家之桑於處而築養蠶之室近川取其浴蠶種便也築宮謂築養蠶宮牆七尺曰仞言牆之七尺又有三尺高一丈也棘牆者謂牆上置棘外閉謂扇在戶外閉也

陳氏禮書天子諸侯之禮文而有辨故耕於南郊東郊王后夫人之禮質而少變故皆蠶於北郊公桑蠶室近川為之以其便於浴蠶也築宮仞有三尺棘牆而外閉之所以謹於蠶者也

方氏慤曰公桑猶公田也以其別於私故謂之公築宮謂築宮牆也前曰蠶室此曰築宮者蠶居於內故曰室牆圍於外故曰宮也仞者度土高深之用考工記曰人長八尺登下以為節故八尺為仞也牆高於人長之外又有三尺所以防窺伺也又置棘所以防踰越也閉人自外閉其門以親蠶者皆婦人故也陸氏佃曰棘牆而外閉之者不專為防也故曰外戶而不閉禦風氣而已若棘亦以為暖今養華用棘

蒐田桑以上公桑蠶室

月令季春之月命野虞毋伐桑柘鳴鳩拂其羽戴勝降於桑具曲植籧筐注毋伐桑柘愛蠶食也野虞謂主田及山林之官鳴鳩飛且翼相擊趨農急也戴勝織紝之鳥是時恒在桑皆蠶將生之候也言降於桑者若時始自天來重之也曲薄也植槌也皆養

蠶器也　疏曲植籧筐案方言云宋魏陳楚江淮之間謂之曲自關而西謂之薄故云曲薄方言注植縣蠶薄柱也宋魏陳楚江淮之間謂之植自關而西謂之槌

方氏慤曰以致曲而織故曰曲以取直而立故曰植籧則席之粗者筐則筥之方者凡此皆蠶具

蕙田案此條具蠶器

祭義及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室奉種浴於川桑於公桑風戾以食之注大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也風戾之者及早涼脆采之風戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性惡濕也　疏世婦亦諸侯世婦前雖總舉天子諸侯此特舉諸侯互言之奉種浴於川言蠶將生而又

浴之初於仲春巳浴至此更浴之也

陸氏佃曰鄭氏謂大昕季春朔日之朝然則餘日為昕朔日然後謂之大昕言大以有小文王世子大昕鼓徵視學蓋亦朔日不然朝愈益早矣

蕙田案此條浴蠶

月令季春之月后妃齊戒親東鄉躬桑注后妃先採桑示帥先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常留養蠶也留養者所卜夫人與世婦禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事注毋觀去容飾也婦使縫線組紃之事

周禮夏官馬質禁原蠶者注原再也天文辰為馬蠶書蠶為龍精月直大火則浴其

種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁再蠶者為傷馬與疏辰則大火房為天駟故云辰為馬月值大火謂二月則浴其種則內宰云仲春詔后帥外內命婦治蠶於北郊是也若然祭義云大昕之朝奉種浴於川注云大昕季春朔日之朝是建辰之月又浴之者蠶將生重浴之故彼下文即云桑於公桑之事是也云是蠶與馬同氣者以其俱取大火是同氣也云禁再蠶者為傷馬與者二者既同氣不可兩大而禁再蠶明恐傷馬無正文故云與以疑之也

李氏嘉會曰今東南如兖揚衣被天下蠶盛而無馬西北苦寒之地有馬而無蠶蓋可知矣

蕙田案以上躬桑禁戒

禮記祭義歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示於君遂獻繭

於夫人夫人曰此所以為君服與遂副褘而受之因少牢以禮之古之獻繭者其率用此與注歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副褘王后之服而云夫人容二王之後歟禮之禮奉繭之世婦也其率用此與問者之辭也

方氏慤曰自去歲蠶成之後迄今歲蠶成期一歲矣故謂之歲單若孟夏稱麥秋亦此意蠶歲既單故繼言世婦卒蠶也繭則示於君而獻於夫人者示則告其成而已獻則欲其受之以繅也禮之以少牢則所以勞其還也

月令蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服毋有敢

惰注登成也敕往蠶者蠶畢將課功以勸戒之

方氏慤曰蠶事既登者事畢而登比年之數也與曲禮年穀不登之登同義分繭所以使之繼稱絲所以使之織效其功之多少以共郊廟之服無有敢惰敬之至也

孟夏之月蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以給郊廟之服注后妃獻繭者內命婦獻繭於后妃收繭稅者收於外命婦外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當有祭服以助祭收以近郊之稅耳貴賤長幼如一國服同疏后妃獻繭者謂后妃受內命婦之獻繭知非后妃獻繭於王者祭義曰世婦卒蠶奉繭以示於君遂以獻於夫人是夫人不獻繭也內命婦既以獻繭乃收外命婦之賦稅外命婦雖受公桑蠶室而蠶既是官家之桑繭應全入於

已所以有稅者以其夫亦當有祭服官家所給故輸繭稅以供造之但稅寡少載師云近郊十一公桑在國比近郊故知收以近郊之稅也以桑為均者言收稅之時以受桑多少為賦之均齊桑多則賦多桑少則賦少

胡氏銓曰鄭謂后妃受內命婦獻繭非也據經云后妃獻繭則獻於王矣鄭以祭義云世婦奉繭以示於君遂以獻夫人是夫人不獻故云后亦不獻按天子尊於后妃若諸侯與夫人體敵也不可以為比又祭義云世婦獻繭於君則夫人不可獻也此不云世婦獻繭於天子則后妃自獻無疑也鄭又謂收外命婦繭稅案內宰職后妃帥外內命婦蠶則繭稅亦內外均何必外命婦

祭義及良日夫人繅三盆手遂布於三宮夫人世婦之吉者使繅 注三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也 疏良日謂吉日宜繅之日明

繅更擇日日至而後夫人自繅每淹以手振出其緒故曰三盆手夫人親繅三盆以手振出其緒訖遂布與三宫夫人世婦之吉者既據諸侯則夫人惟一人而云世婦之吉者雜互天子言之以天子有三夫人就其中取吉者若諸侯惟世婦之吉者蠶繅非一人擇其吉者主領而已

蕙田案以上獻繭繅絲

月令季夏之月命婦官染采黼黻文章必以法故無或差貸黑黄蒼赤莫不質良毋敢詐偽

祭義遂朱緑之元黄之以為黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也

陳氏禮書繅必三盆手者禮成於三也三盆手猶王藉之三推也然後布於三夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之元黃之以為祭服猶庶人之終畝也

蒐田案以上染采作服

右親蠶之禮

漢書文帝本紀十三年詔曰皇后親桑以奉祭服其具禮儀

景帝本紀二年詔曰后親桑以奉宗廟祭服為天下先

元后傳孝元王皇后為太后春幸繭館師古曰上林苑有繭館蓋蠶繭

之所率皇后列侯夫人桑也

後漢書禮儀志注漢舊儀曰春桑生而皇后親桑於苑中蠶室養蠶千薄以上祀以中牢羊豕祭蠶神曰菀窳婦人寓氏公主凡二神羣臣妾從桑還獻於蠒館皆賜從桑者絲皇后自行凡蠶絲絮織室以作祭服祭服者冕服也天地宗廟羣臣五時之服其皇帝得以作縷縫衣得以作中絮而已置蠶官令丞諸天下官皆詣蠶室亦婦人從事故舊有東西織室作法

通典漢皇后蠶於東郊

蕙田案史家稱周禮蠶於北郊漢則東郊非古也魏依周制用北郊為是晉則西郊葢止取與東郊籍田相對俱非古義

後漢書禮儀志明帝永平二年三月皇后帥公卿諸侯夫人蠶祀先蠶禮以少牢

注丁孚漢儀曰皇后出乘鸞輅青羽葢駕駟馬龍旗九斿大將軍妻參乘太僕妻御前鸞旗車皮軒闟戟

雒陽令奉引亦千乘萬騎車府令設鹵簿駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆乗其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置虎賁羽林騎戎頭黄門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金鉦黄鉞五將導桑於蠶宫手三盆於繭館畢還宫祭谷永對稱四月壬子皇后蠶桑之日也則漢桑亦用四月東觀漢記曰明德馬皇后置織室蠶室於濯龍中數往来觀視

晉書禮志周禮王后帥內外命婦享先蠶於北郊漢儀皇后親蠶東郊苑中蠶室祭蠶神曰菀窳婦人寓氏公主祠用少牢魏文帝黄初七年正月命中宫蠶於北郊依周典也

魏韋誕皇后親蠶頌於時明庶扇物鳥咮昏正躬耕帝藉邁德班令嘉柔桑之肇敷思郊廟之至敬命皇后以親蠶俾躬桑於郊坰考時日於巫咸詔太卜以獻禎御坤德之大輅驂翠蓧以揚旌爾乃皇英參乘

塗山奉輿總姜任於後後陳載獎衡於貳車千乗隐其雷動萬騎粲以星敷啟前路於三官命蚩尤而清衢遊青蚪於左角步素螭於右隅登崇壇而正位覿休氣於朝陽步雕輦而下降手桑條於公桑嬪妾肅以莅事職蠶植而承筐供副褘之六服昭孝敬於蒸嘗盛華禮於中宇神化馳於八方乃延羣妾宴賜於前降至貴以逮下布愷悌之渥恩禮儀備序巾車回轅班中黄之禁財散束帛之戔戔神澤沛以雨施洪恩

布於膴原同碩慶於生民發三靈之永歡苞繁祐於
萬國卷福釐以言旋美休祚於億載豈百世之曾元
隋書禮儀志魏遵周禮蠶於北郊吳韋昭制西蠶頌則
孫氏亦有其禮矣
晉書禮志武帝太康六年散騎常侍華嶠奏先王之制
天子諸侯親耕耤田千畝后夫人躬蠶桑宮今陛下以
聖明至仁修先王之緒皇后體資生之德合配乾之義
而坤道未光蠶禮尚缺以為宜依古式備斯盛典詔曰

昔天子親耤以供粢盛后夫人躬蠶以備祭服所以聿遵孝敬明教示訓也今耤田有制而蠶禮不修由中間務多未暇崇備今天下無事宜修禮以示四海其詳依古典及近代故事以參今宜明年施行於是蠶於西郊蓋與耤田對其方也乃使侍中成粲草定其儀先蠶壇高一丈方二丈為四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人為蠶母蠶將生擇吉日皇后

著十二笄步摇依漢魏故事衣青衣乗油畫雲母安車
駕六騩音贖馬女尚書著貂蟬佩璽陪乗載筐鉤公主三
夫人九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進
夫人外世婦命婦皆步摇衣青各載筐鉤從蠶先桑二
日蠶宫生蠶著簿上躬桑日皇后未到太祝令質明以
一太牢告祠謁者一人監祠祠畢徹饌頒餘胙於從桑
及奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后
東面躬桑採三條諸妃公主各採五條縣鄉君以下各

採九條悉以桑授蠒母還蠶室事訖皇后還便座公主以下乃就位設享宴賜絹各有差

隋書禮儀志晉太康六年武帝楊皇后躬桑於西郊祀先蠶

宋書孝武帝本紀大明三年冬十月丁酉詔曰古者薦鞠青壇聿祈多慶分繭元郊以供純服來歲可使六宮妃嬪修親桑之禮

四年三月甲申皇后親桑於西郊

禮志先蠶壇高一丈方二丈為四出陛陛廣五尺在採桑壇東南帷宮之外去帷宮十丈皇后未到太祝令質明以一太牢告祀謁者一人監祀祀畢徹饌班餘胙於從桑及奉祀者

周禮王后帥外内命婦蠶於北郊漢則東郊非古也魏則北郊依周禮也晉則西郊宜是與藉田對其方也魏文帝黄初七年正月命中宫蠶於北郊案韋誕后蠶頌則於時漢德已亡更考撰其儀也及至晉氏

先蠶多采魏法宋孝武大明四年又修此禮

隋書禮義志宋孝武大明四年始於臺城西白石里為蠶所設兆域置大殿七間又立蠶觀其禮皆循晉氏

宋書孝武文穆王皇后傳大明四年后率六宮躬桑於西郊皇太后觀禮上下詔曰朕卜祥大昕測辰拂羽爰詔六宮親蠶川室皇太后降鑾從御佇蹕觀禮緑籧既具元紞方修庶儀發椒闈花動中縣妃主以下可量加班賜

隋書禮儀志北齊為蠶坊於京城北之西去皇宮十八里之外方千步蠶宮方九十步牆高一丈五尺被以棘其中起蠶室二十七口别殿一區置蠶宮令丞皆宦者為之路西置皇后蠶壇高四尺方二丈四出陛陛廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東横路之南壇高五尺方二丈四出陛陛各五尺外兆方四十步面開一門有綠禬襦褠衣黄屨以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黄帝軒轅氏於壇上無配如祀

先農禮訖皇后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟
帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女主衣執鉤
立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者居左蠶母
在後乃躬桑三條訖升壇即御座內命婦以次就桑服
鞠衣者採五條展衣七條褖衣九條以授蠶母還蠶室
切之授世婦灑一簿領預桑者並復本位后乃降壇還
便殿設勞酒頒賚而還
後周制皇后乘翠輅率三妃三娀音弋婦官名御媛御婉三

公夫人三孤内子至蠶所以一太牢親進祭奠先蠶西陵氏神禮畢降壇昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以躬桑

蕙田案隋書周祭先蠶以一太牢與隋制同通典通志通考俱作少牢恐相沿之訛

隋制先蠶壇於宫北三里為壇髙四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪内外命婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班

採五條九條而止世婦以授蠶母受切桑灑訖還依位皇后乃還宮自齊及周隋其典法多依晉儀亦時有損益

唐書太宗本紀貞觀元年三月癸巳皇后親蠶

文獻通考唐先蠶壇在長安宮北苑中高四尺周迴三十步

太宗貞觀九年三月文德皇后率内外命婦有事於先蠶

唐會要高宗永徽三年三月七日制以先蠶為中祀后

不祭則皇帝遣有司享之如先農

文獻通考有司言案周官宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹明王后之事而宗伯得攝行之伏以農桑乃衣食萬人不宜獨闕先蠶之祀無已則皇后遣有司享之如先農可也

唐書高宗本紀顯慶元年三月辛巳皇后親蠶

總章二年三月癸巳皇后親蠶

咸亨五年三月皇后親蠶

上元元年三月己巳皇后親蠶

二年三月丁巳天后親蠶

元宗本紀開元元年正月辛巳皇后親蠶

文獻通考自嗣聖以來廢闕此禮至是始重行焉

肅宗本紀乾元二年三月己巳皇后親蠶

唐書張皇后傳后親蠶苑中儀物甚盛

通典顯慶元年皇后武氏先天二年皇后王氏乾元二年皇后張氏並有事於先蠶其儀備開元禮

開元禮皇后季春吉巳享先蠶儀攝事附

齋戒先祀五日散齋三日於後殿致齋二日於正殿前致齋一日尚寢設御幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司仗布侍衛司賓引內命婦陪位並如式六尚以下各服其服詣後殿奉迎尚儀版奏外辦上水三刻皇后服鈿釵禮衣結珮乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇后即御座東向坐六尚以下侍衛如常一刻頃尚儀前跪

奏稱尚儀妾姓言請降就齋室興退復位皇后降座乘輿入室六尚以下各還寢直衛者如常司賓引陪位者退散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶於蠶室（攝事無以上儀）凡應享之官散齋三日於其寢致齋二日一日於其寢一日於享所（亞獻終獻則致齋二日皆於其所）六尚以下應從升者及從享內外命婦各於其寢清齋一宿諸應享之官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火（大官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實罇）前享一日諸衛令其

屬未後一刻各以其器服守衛壝門每門二人每隅一人享日未明給使代執與女工人等俱清齋一宿攝事同

陳設前享三日尚舍直長施大次於外壝東門之内道北南向尚舍奉御鋪御座尚舍直長設内命婦及六尚以下次於大次之後俱南向守宫設外命婦次大長公主長公主公主以下於南壝之外道西三公夫人以下在其南俱重行每等異位東向北上設陳饌幔於内壝東門之外道南北向攝事守宫設享官次於東壝内道南北向西上設陳饌幔於内壝東

門外道南北向前享二日大樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內如圜邱儀諸女工人各為位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外又為瘞埳於壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛又為採桑壇於壇南二十步所方三丈髙五尺西出陛尚舍量施帷幛於外壝之外四面開門其東門使容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向設望瘞位於壇之西南當瘞埳西向設亞獻終獻位於內壝東門

之內道南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪於後設司贊位於樂懸東北掌贊二人在南差退俱西面又設司贊掌贊位於瘞埳西南東面南上設典樂舉麾位於壇上南陛之西東向設司樂位於北懸之間當壇北向設內命婦位於終獻之南每等異位重行西面北上設外命婦位於中壝南門之外大長公主以下於道東西向當內命婦位差退太夫人以下

於道西去道遠近准公主俱每等異位重行相向北上又設御採桑位於採桑壇上東向設內命婦採桑位於壇下當御位東北每等異位南向西上設外命婦採桑位於壇下當御位東南每等異位北向西上設執御鉤筐者位於內命婦之西少南西上（尚功執鉤司製執筐）設內命婦執鉤筐者位各於其採桑位之後（尚功下四典執鉤司製下女史執筐）設門外位享官於東壝之外道南從享內命婦於享官之東俱每等異位重行北向西上從享外命婦於南壝之

外道西如設次之式攝事內謁者設三獻位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位重行西面以北為上又設望瘞位於壇之東北當瘞埳道西向又設典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後糾察違失設掌贊位於樂懸東北女史二人在南差退俱西向設掌贊女史位於瘞埳西南東向南上設典樂舉麾位於壇上南陛之西東向設司樂位於北懸之間當壇北向設三獻以下門外位於東壝之外道南每等異位北向西上無設御位下至此儀設酒罇之位於壇上東南隅北向西上犧罇二象罇二山罍二罇皆加勺冪有坫以置爵設御洗於壇南陛東南攝事無御洗亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執罇罍篚冪

者位於罇罍篚冪之後設幣篚於壇上罇坫之所晡後内謁者帥其屬以罇坫罍洗篚冪入設於位升壇者自東陛享日未明十五刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血寘於饌所遂烹牲其神廚及諸司供事便次守宮與金吾相之量於壇東張設享日未明五刻司設服其服升設先蠶氏神座於壇上北方南向席以莞設神位於座首

車駕出宮前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者並聽夜行其應採桑者四人各具女侍者進筐鉤載之

而行監門先奏請享日未明四刻開所由苑門諸親及命婦以下以次入詣壇南次所各服其服其應採桑者筐鉤各具女侍者執授内謁者監内謁者監受之以授執鉤筐者享日未明三刻搥一鼓為一嚴三嚴時節前日内寺奏裁未明二刻搥二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴内命婦各服其服所司陳車駕鹵簿未明一刻搥三鼓為三嚴司賓引内命婦入立於庭重行西面以北為上六尚以下各服其服俱詣室奉迎尚服負寶如式内僕進厭翟車於閤外

尚儀版奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕如常内命婦從出門皇后升車尚功司製進筐鉤載之仗衛如常内命婦及六尚等乘車陪從如式其内命婦應採桑者四人各服其服典製等進筐鉤載之諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕如常不鳴鼓吹諸衛前後督攝如常内命婦宫人以次從

饋享享日未明二刻諸享官各服其服尚儀及司醞各帥其屬攝事則女史及司醞各帥其屬入實罇罍及幣犧罇實以醴齊象罇實以盎齊

山罍實以清酒齊加明水酒加元酒各實於上罇其幣以黑太官令實諸籩豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內內侍之屬與司膳等掌之其牲之內不上神俎者亦太官付內謁者同時進入以供班胙自餘供享之物並請祠前一日先入

駕將至女相者引先置享官典內引引命婦俱就門外位女相者以尚儀下女史充攝事質明女相者引享官以下就壝外位掌贊帥女史先入就位女相者引典內女祝女史祝史典女執罇罍篚冪者入自東門當壇南北面西上立定掌贊曰再拜女史承傳典正以下皆再拜訖典正以下各就位司樂帥女工人就位女祝以與贊充女祝史以典贊下女史充駕至大次門外迴車南向尚儀進車前跪奏稱尚儀妾姓言請降

車輿還侍位皇后降車乗輿之大次華蓋繖扇侍衛如常儀尚儀以祝版進御署訖奉出奠於坫初皇后降車訖尚功司製進受鈎筐以退其內命婦鈎筐則內命婦降車訖典製等進受之典贊引亞獻及從享內命婦就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尚儀典正女史祝史女祝史以尚儀下女史充典女執罇罍篚冪者入自東門當壇南北面西上立定司贊曰再拜掌贊承傳凡司贊有詞掌贊皆承傳尚儀以下皆再拜訖尚儀以下各就位司樂帥女工人入就位典贊引亞獻

終獻女相者引執事者司贊引内命婦内典引引外命婦俱入就位皇后停大次半刻頃司言引尚宫立於大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后出次華蓋侍衛如常尚服負寶陪從如式司言引尚宫尚宫引皇后凡尚宫前導皆司言先引入自東門華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常皇后至版位西向立每立定尚宫與司言退立於左立定尚宫前奏稱請再拜退復位皇后再拜司贊曰衆官再拜享官及内外命婦在位者皆再拜其先拜者不拜尚宫前奏有司謹具請行事

退復位攝事女相者各引享官入就位立定掌贊曰再拜在位者皆再拜女相者進尚宮之左白有司謹具請行事無儛至以下至此儀典樂跪舉麾凡取物者皆跪而取以興奠物亦跪奠訖而後興鼓柷奏永和之樂以姑洗之均自後壇下享神之樂皆奏姑洗三成偃麾戞敔樂止凡樂皆典樂舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止尚宮前奏稱請再拜退復位皇后再拜司贊曰衆官再拜享官及内外命婦在位者皆再拜壇上尚儀跪取幣於篚興立於罇所攝事掌贊曰再拜在位者皆再拜女祝史跪取幣於篚興立於罇所尚宮引皇后正和之樂作皇后每行皆作正和之樂皇后詣壇升自南陛攝事女相者引尚宮

升壇以下皆尚宮行事六尚以下量人從升以下升皆如之皇后升壇北面立樂止尚儀奉幣東向進皇后受幣登歌作肅和之樂以南呂之均尚宮引皇后進北向跪奠於神座興尚宮引皇后少退北向再拜訖登歌止尚宮引皇后樂作降自南陛還版位西向立樂止初內外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外於登歌止女祝史奉毛血入升自南陛尚儀迎引於壇上進跪奠於神座前興女祝史退立於罇所皇后既升奠幣攝事尚宮既升奠幣下倣

此司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壝東門之外皇后既降復位司膳引饌入俎初入門雍和之樂作攝事自後酌獻皆奏雍和之樂饌至陛樂止女祝史跪徹毛血之豆降自東陛以出饌升南陛尚儀迎引於壇上攝事女祝史迎引於上設於神座前籩豆盨冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下設訖司膳帥女進饌者降自東陛復位尚儀攝事女祝還罇所尚宮引皇后詣罍洗樂作攝事女相者引尚宮無樂皇后至罍洗樂止尚儀跪取匜盥沃水司言跪取盤興承水皇后盥手又司言跪取巾於篚興

進皇后帨手訖司言受巾跪奠於篚司言跪取爵於篚興進皇后受爵尚儀酌罍水司言奉盤皇后洗爵司言受巾皆如初皇后拭爵訖尚儀奠匜司言奠盤巾皆如常尚宮引皇后樂作詣壇升自南陛樂止尚宮引皇后（攝事無皇后至罍洗以下至此儀但女相者引尚宮詣酒罇所）詣酒罇所執罇者舉冪尚儀贊酌醴齊訖壽和之樂作（皇后每酌獻及飲福皆作壽和之樂攝事奏雍和）尚宮引皇后少退北向立樂止尚儀持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇后某

氏敢昭告於攝事女祝持版祝云皇后某氏謹遣某官妾姓敢昭告於先蠶氏唯神肇興蠶織功濟黔黎爰擇嘉時式遵令典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚享訖興皇后再拜初讀祝文訖樂作尚儀進跪奠版於神座興還罇所皇后拜訖樂止尚儀以爵酌上罇福酒西向進攝事女祝以爵酌罍福酒進於尚宫之右西向立皇后再拜受爵跪祭酒啐奠興尚儀帥女進饌者持籩俎進尚儀減神前三牲胙肉以取前脚第二骨各置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩尚儀先以飯籩西向進

皇后受以授左右尚儀又以胙爼以次進皇后每受以授左右皇后跪取爵遂飲卒爵尚儀進受復於坫皇后興再拜訖樂止尚宮引皇后樂作降自南陛還版位西向立樂止自此以上若攝事儀皆尚宮行事女相女祝贊之以下倣此皇后獻將畢典贊引貴妃詣罍洗盥手洗爵訖攝事則女相者引尚儀為亞獻典贊引貴妃自東陛升壇詣象罇所執罇者舉冪貴妃酌盎齊典贊引進神座前北向跪奠爵興典贊引貴妃少退北向再拜尚儀以爵酌罍福酒持爵進貴妃之右西向

立貴妃再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵尚儀進受爵復於坫貴妃再拜典贊引貴妃降自東陛復位如初貴妃獻將畢又典贊引昭儀（攝事女相者引尚食為終獻）詣罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖典贊引昭儀降復位尚儀進神座前跪徹豆興還罇所（徹者籩豆各一少移於故處）司贊曰賜胙掌贊唱衆官拜在位者皆再拜（已飲福酒者不拜攝事賜胙則掌贊唱賜胙女史唱再拜也）永和之樂作尚宮前奏稱請再拜退復位皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止

尚宮前奏攝事女相者白請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞埳西南位尚宮引皇后樂作至望瘞位西向立樂止於衆官將拜尚儀執篚進神座前取幣自北陛降壇西行詣瘞埳以幣置於埳訖司贊曰可瘞埳東西各四人寘土半埳尚宮前贊禮畢請就採桑位尚宮引皇后樂作詣採桑壇升自西陛東向立樂止初白禮畢司贊帥掌贊還本位

親桑皇后將詣望瘞位司賓引內外命婦採桑者俱就

採桑位內外命婦一品各二人二品三品各一人諸執鈎筐者各就位皇后既至採桑位尚功奉金鈎自北陛升壇進典製奉筐從升皇后受鈎採桑典製奉筐受桑皇后採桑三條止尚功前受鈎典製以筐俱退復位皇后初採桑典製等各以鈎授內外命婦皇后採桑訖內外命婦以次採桑女史執筐者受之內外命婦一品各採五條二品三品各採九條止典製等受鈎與執筐者退復位司賓各引內外命婦採桑者退復位司賓引婕好一人詣蠶室尚功

帥執鉤筐者以次從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母受桑切之以授婕妤婕妤食蠶灑一簿訖司賓引婕妤還本位尚儀前奏禮畢退復位尚宮引皇后還大次樂作入大次訖樂止司賓引內命婦內典引引外命婦各還其次尚儀典正以下俱復執事位立定司贊曰再拜尚儀以下皆再拜訖出女工人以次出其祝版燔於齋所車駕還宮皇后既還大次內侍版奏請解嚴將士不得輒離部伍皇后停大次一刻頃槌一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如

來儀三刻頃槌二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴皇后服鈿釵禮衣五刻頃槌三鼓為三嚴内典引引外命婦出次就門外位司賓引内命婦出次序立於大次之前六尚以下依式奉迎内僕進厭翟車於大次門外南向尚儀版奏外辦馭者執轡皇后乘輿出次華蓋侍衛警蹕如常皇后升車鼓吹振作而行内命婦以下乘車陪從如來儀車駕過内典引引外命婦退還第駕至正殿門外迴車南向尚儀進當車前跪奏稱尚儀妾姓言請降

車輿還侍位皇后降車乘輿入侍衛如常内侍版奏請

解嚴將士各還其所

勞酒車駕還宫之明日内外命婦設會於正殿如元會

儀唯不賀不上壽為異

舊唐書音樂志享先蠶樂章五首

迎神用永和　芳春開令序韶苑暢和風惟靈申廣

祐利物表神功綺繪周天宇黼黻藻寰中庶幾承慶

節歆奠下帷宫

皇后升壇用肅和　明靈光至德深功掩百神祥源應節啟福緒逐年新萬宇承恩覆七廟佇恭禋於兹申至懇方期逺慶臻

登歌奠幣用展敬　霞莊列寳衛雲集動和聲金卮薦綺席玉幣委芳庭因心罄丹款先已勵蒼生所冀延明福于兹享至誠

迎俎用潔誠　桂筵開玉俎蘭圃薦瓊芳八音調鳳律三獻奉鸞觴潔粢申大享庭寓冀降祥神其覃有

慶錫福永無疆

歆福送神用昭慶　仙壇禮既畢神駕儼將昇佇屬

深祥啟方期庥績凝虔誠資宇內務本勗黎蒸靈心

昭備享率土洽休徵

文獻通考宋真宗景德三年詔祀先蠶依先農例遣官

攝事

資政殿大學士王欽若言古者王后親率嬪御以祀

先蠶是以開寶通禮郊祀錄並有親蠶祝辭蓋由中

宫未嘗親祭所以有司闕而不舉又通禮義纂后親享先蠶貴妃為亞獻昭儀為終獻若攝事則尚宫為初獻尚儀為亞獻尚食為終獻又周禮大宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹蓋薦徹豆籩王后之事而宗伯得攝之唐會要云農桑衣食萬人不宜獨缺先蠶之祭皇帝遣有司攝祭可也臣以謂屬之命婦未若歸於有司望詔有司參定其儀

宋史禮志先蠶之禮久廢真宗從王欽若請詔有司檢

討故事以開寳通禮季春吉巳享先蠶於公桑前
享五日諸與享官散齋三日致齋二日享日未明五刻
設先蠶氏神座於壇上北方南向尚宫初獻尚儀亞獻
尚食終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福受胙如常
儀又案唐會要皇帝遣有司享先蠶如先農可也乃詔
自今依先農例遣官攝事禮院又言周禮蠶於北郊以
純陰也漢蠶於東郊以春桑生也請約附故事築壇東
郊從桑生之義壇高五尺方二丈四陛陛各五尺一壝

二十五步祀禮如中祀

慶歷用羊豕各一攝事獻官太尉太常光禄卿不用樂

神宗本紀元豐四年九月詳定郊廟奉祀禮文

文獻通考禮文所言季春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶為天駟案先蠶之義與先農先牧先炊一也當是始蠶之人故開元禮享先蠶為瘞埳於壇之壬地禮義羅曰今禮享先蠶無燔柴之儀明不祀天駟星也又案王涇郊祀録載先蠶祝文曰唯神肇興蠶織則是始蠶

之人明矣今享先蠶其壇在東郊熈寧祀儀又有燎壇則是沿襲唐月令以先蠶為天駟誤矣周禮后蠶於北郊以純陰為尊請就北郊為壇以享始蠶之人仍依開元禮不設燎壇但瘞埋以祭其餘自如故事從之

宋史禮志政和禮局言禮天子必有公桑蠶室以興蠶事歲既畢則奉繭而繅遂朱綠之玄黃之以為郊廟之祭服今既開籍田以供粢盛而未有公桑蠶室以供祭服尚為闕禮請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地為宮

四面為牆高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七别構殿一區為親蠶之所倣漢制置繭館立織室於蠶宫中養蠶於薄以上度所用之數為桑林築採桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四陛凡七事置蠶官令丞以供郊廟之祭服又周官内宰詔后帥内外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰為尊則蠶為陰事可知開元禮享先蠶幣以黒蓋以陰祀之禮祀之也請用黒幣以合至陰之義詔從其議命親蠶殿以無數為名又

詔親蠶所供不獨衮服凡施於祭祀者皆用之

徽宗本紀宣和元年三月甲戌皇后親蠶

禮志宣和元年三月皇后親蠶即延福宮行禮其儀季春之月太史擇日皇后親蠶命有司享先蠶氏於本壇前期殿中監帥尚舍設坐殿上南向前楹施簾設東西閣殿後之左右又設內命婦妃嬪以下次於殿之左右外命婦以下次於殿門內外之左右隨地之宜量施帷幄於採桑壇外四面開門設皇后幄次於壇壝東門之

内道北南向其日有司設褥位壇二少東東向設内命婦位壇下東北南向設外命婦位壇下東南北向俱異位重行西上内外命婦一品各二人二品三品各一人又設從採桑内命婦等位於外命婦之東南向以内命婦一員充詣蠶室授蠶母桑以食蠶設從採桑外命婦等位於外命婦東北向俱異位重行西上設執皇后鈎箱者位於内命婦之西少南西上尚功執鈎司製執箱内外命婦鈎箱者各位於後典製執鈎女史執箱又於

壇上設執皇后鉤箱位於皇后採桑位之北稍東南向
西上前出宮一日兵部帥其屬陳小駕鹵簿於宣德門
外太僕陳厭翟車東偏門內南向其日未明外命婦應
採桑及從採桑者先詣親蠶所冪次以俟起居各令其
女侍者進鉤箱載至親蠶所授內謁者監以授執鉤箱
者前一刻內命婦各服其服內侍引內命婦妃嬪以下
俱詣殿庭起居訖內侍奏請中嚴少頃又奏外辦皇后
首飾鞠衣乘龍飾肩輿如常儀障以行幄出內東門至

左昇龍門内侍跪奏具官臣某言請降肩輿升猒翟車訖俛伏興少退御者執綏升猒翟車内侍詣車前奏請車進發出宣德東偏門執事者進鈎箱載之車至親蠶所降車乗肩輿入後殿西閤門侍衛如常儀内侍先引内外命婦及從採桑者俱就壇下位諸執鈎箱者各就位内侍奏請中嚴少頃奏外辦皇后首飾鞠衣乗肩輿内侍前導至壇東門華蓋仗衛止於門外近侍者從之入内侍奏請降肩輿至幄次内下簾又内侍至幄次請

行禮導皇后詣壇升自南陛東向立執鉤箱者自北陛以次升壇就位次内侍引尚功詣採桑位前西向奉鉤以進皇后受鉤採桑司製奉箱進以受桑皇后採桑三條止以鉤授尚功尚功受鉤司製奉箱俱退復位初皇后採桑典製各以鉤授内外命婦皇后採桑訖内外命婦以次採桑女使執箱者受之内外命婦一品各採五條二品三品各採九條止典製受鉤與執箱者退復位内侍各引内外命婦退復位内侍詣皇后前奏禮畢退

復位內侍引皇后降自南陛歸幄次少頃奏請乗肩輿
如初內侍前導皇后歸殿後閤內侍奏解嚴初皇后降
壇內侍引內命婦詣蠶室尚功帥執鈎箱者以次從至
蠶室尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之授內命婦蠶
灑一薄訖內侍引內外命婦各還次皇后還宮
徽宗本紀六年閏三月辛巳皇后親蠶
禮志宣和重定親蠶禮外命婦宰執并一品夫人升壇
侍立餘品列於壇下六年閏三月皇后復行親蠶之禮

焉

玉海高宗紹興二年四月二十四日上謂輔臣曰宮內亦自育蠶欲知女工艱難俾每事質儉

宋史高宗本紀紹興七年五月壬申命禮官舉農蠶風雷雨師之祀

禮志紹興七年始以季春吉巳日享先蠶視風師之儀

玉海紹興七年五月十一日黃積厚請季春吉巳日享先蠶從之

文獻通考紹興十五年太常王湛言請案政和禮建親蠶殿蠶室繭館請皇后就禁中行親蠶之禮朝旨送禮部下太常寺討論不果行

宋史禮志孝宗乾道中升先蠶為中祀

王圻續通考親蠶之禮遼金俱不行故不列祀典元建蠶壇而祀事不舉故其禮儀亦無可考趙天麟嘗有策述古公桑之製勸中宮倣古親蠶

明史世宗本紀嘉靖九年正月作先蠶壇於北郊

禮志先蠶明初未列祀典嘉靖時都給事中夏言請改各官莊田為親蠶廠公桑園令有司種桑柘以備宮中蠶事九年復疏言耕蠶之禮不宜偏廢帝乃敕禮部古者天子親耕皇后親蠶以勸天下自今歲始朕親祀先農皇后親蠶其考古制具儀以聞大學士張璁等請於安定門外建先蠶壇詹事霍韜以道遠爭之戶部亦言安定門外近西之地水源不通無浴蠶所皇城内西苑中有太液瓊島之水考唐制在苑中宋亦在宮中宜倣

行之帝謂唐人因陋就安不可法於是禮部尚書李時等言大明門至安定門道路遥遠請鳳輦由東華元武二門因條上四事一治繭之禮二壇壝之向三採桑之器四掌壇之官帝從其言命自元武門出內使陳儀衛軍一萬人五千圍壇所五千護於道餘如議

世宗實録禮部尚書李時等條上四事一增治繭之禮採桑而不治繭非禮之全及繭成後令內臣自北郊捧獻宮中仍於宮中量立蠶繭織室行三盆之禮以終蠶

事二定壇壝之向先蠶採桑二壇悉準先農耤田先蠶壇北向採桑壇東向如唐開元之制三定採桑之器唐制尚功奉金鉤夫親桑以識女工之艱難金鉤侈矣筐鉤宜如民間器用毋過雕飾四擇掌壇之官中宮出郊禮儀擇司禮監老成謹厚者掌之

禮志三月工部上先蠶壇圖式帝親定其制壇方二丈六尺疊二級高二尺六寸四出陛東西北俱樹桑柘内設蠶宮令署採桑臺高一尺四寸方十倍三出陛鑾駕

庫五間後蚕織堂壇圍方八十丈

蕙田案壇圍方八十丈壇字疑誤或當作牆

存考

世宗實錄九年三月皇后親蠶於北郊祭先蠶氏

禮部言親蠶之禮出於創見命婦倉卒入壇恐愆禮度請以所繪採桑圖授之俾先期肄習並定命婦牙牌式視陪祀官殺三之一至日皇后出郊行親蠶禮

祭先蠶氏

明會典國初無親蠶禮肅皇帝始勅禮部以每歲季春皇后親蠶於北郊後改於西苑未久即罷嘉靖九年定先期欽天監擇日以聞順天府具蠶母名數奏送蠶室內工部具鉤箔筐架及一應養蠶什物給送蠶母順天府將蠶種及鉤筐一副進呈訖奉自西華門出置綵輿中鼓樂送至蠶室蠶母浴種伺蠶生先飼以待先一日蠶宮令丞設皇后採桑位於採桑臺東向執鉤筐者位於稍東設公主及內命婦位於皇

后位東設外命婦位於採桑臺東陛之下南北向以西為上至日四更宿衛陳兵衛女樂工備樂司設監備儀仗及重翟車蠶宫令備鉤筐俱候於西華門外内執事女樂生并司贊六尚女官等皆乘車先至壇内候將明内侍詣坤寧宫奏請皇后詣先蠶壇所皇后服常服導引女官導皇后出宫門乘肩輿侍衛警蹕如常儀公主及内命婦應入壇者各服其服以從至西華門内侍奏請降輿陞重翟車兵衛儀仗女樂

前導女官奉鈎筐行於車前皇后至具服殿少憩易
禮服祭先蠶祭畢更常服司賔引外命婦先詣採桑
臺位南北向女侍執鈎筐者各随於後尚儀入奏請
詣採桑位導引女官導皇后至採桑位東向公主以
下各就位南北向執鈎者跪進鈎執筐者跪奉筐受
桑皇后採桑三條還至壇南儀門坐觀命婦採桑三
公命婦以次取鈎採桑五條列侯九卿命婦以次採
桑九條採訖各以筐授女侍司賔引内命婦一人詣

蠶室尚功帥執鉤筐者從尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之以授內命婦內命婦還尚儀前奏採桑禮畢皇后還具服殿侯陞座尚儀奏司賔帥蠶母等行叩頭禮訖司贊唱班齊外命婦序列定贊四拜畢賜命婦宴於殿內外並賜蠶婦酒食於採桑臺旁公主及內命婦殿內序坐外命婦從採桑者及文武二品以上命婦於殿臺上三品以下於臺下各序坐尚食進膳司賔引公主及內命婦各就坐教坊司女樂奏

樂進酒及進膳進湯如儀宴畢徹案公主以下並外命婦各就班司贊贊四拜尚儀跪奏禮畢皇后興還宮導從如前

禮志四月蠶事告成行治繭禮選蠶婦善繅絲及織者各一人卜日皇后出宮導從如常儀至織堂內命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶宮令送尚衣織染監局造服其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服俱用黑

世宗本紀十年四月皇后親蠶於西苑

實録二月禮臣言親蠶盛典去歲皇后躬祭採桑已足風厲天下今先蠶壇殿工未畢宜且遣官行禮帝初不可令如舊行已而以皇后出入不便命改築先蠶壇於西苑

明會典親蠶壇改築於西苑壇高二尺六寸四出陛廣六尺四寸甃以甎石又為瘞坎於壇右方深取足容物東為採桑臺方一丈四尺高二尺四寸三出陛

鋪甃如壇制臺之左右樹以桑壇東為具服殿三間前為門一座俱南向西為神庫神厨各三間右宰牲亭一座壇之北為蠶室五間南向前為門三座髙廣有差左右為廂房各五間後為從室各十間以居蠶婦設蠶宫署於宫左置蠶宫令一員丞二員擇内臣謹恪者為之以督蠶桑等務

初建先蠶壇於北郊以歳春擇日皇后躬祀先蠶行親蠶禮後又改築壇於内苑致祭行親蠶禮一齋戒

前期三日尚儀奏致齋三日内執事并司贊六尚等女官及應入壇者各齋二日一省牲羊二豕一鹿一兎一陳設先蠶氏之神羊二豕一登一籩豆各六簠簋各二帛一篚一酒尊三爵三酒盞三十祝案一正祭先一日蠶宫令陳樂女生位於壇南設皇后拜位於壇下北向次公主次内命婦次外命婦拜位俱異位重行北向設内贊位於壇南設司贊位於皇后拜位之東西設司賔位於外命婦班之北東西相向皇

后至壇所入具服殿少憩司賓先引外命婦列於先
蠶壇下東西相向以北為上尚儀詣皇后前奏請皇
后易禮服出殿門將至壇内贊唱樂女生就位執事
官各司其事導引女官導皇后至拜位司贊奏就位
次公主次内命婦又次外命婦各就拜位内贊唱瘞
毛血迎神樂作樂止司贊奏四拜公主以下同内贊
唱奠帛行初獻樂作執事官捧帛爵跪於神位前各
奠訖樂暫止内贊唱讀祝司贊奏跪皇后跪公主以

下同讀祝女官跪於神位前右讀訖樂作司贊奏興

皇后興公主以下同樂止内贊唱行亞獻禮樂作執

事官捧爵跪奠於神位前訖樂止内贊唱行終獻禮

儀同亞獻執事女官進立壇東西向唱賜福胙司贊

奏跪皇后跪執事女官以福酒跪進於皇后右奏飲

福酒皇后飲訖執事女官以胙跪進於皇后右奏受

胙皇后受胙訖司贊奏興皇后興司贊奏二拜公主

以下同内贊唱徹饌樂作執事女官詣神位前徹饌

訖樂止內贊唱送神樂作司贊奏四拜公主以下同
樂止內贊唱讀祝官捧祝執事官捧帛饌各詣瘞位
樂作樂止司贊唱禮畢皇后還具服殿更常衣行親
蠶禮

享先蠶樂章　於穆惟神肇啟蠶桑依我萬民保我
家邦茲舉曠儀春日載陽恭迎霞馭靈氣洋洋　神
其臨只有苾有芬乃獻王齍乃奠文纁仰祈昭鑒淑
氣氤氳顧茲蠶婦祈祈如雲　載舉清觴蠶祀孔明

以格以享鼓瑟吹笙陰教用彰坤儀允貞神之聽之鑒此禋誠　神之格思桑土是宜三繅七就惟此繭絲獻禮有終神不我遺錫我純服藻繪皇儀　俎豆具徹式禮莫愆既匡既勅我祀孔虔我思古人葛覃唯賢明靈歆只永顧桑阡　神之升矣日霽霞蒸相此女紅杼軸其興玆過元宮鸞鳳翔騰瞻望勿及永錫嘉徵

禮志四月皇后行親蠶禮於內苑帝謂親耕無賀此安

得賀第行叩頭禮女樂第供宴勿前導

春明夢餘錄夏言請舉親蠶之禮疏祭統天子親耕於南郊以供粢盛皇后親蠶於北郊以供祭服夫以天子之尊非莫為之耕也而必躬耕以供郊廟之粢盛后妃之貴非莫之蠶也而必躬蠶以為祭祀之服飾所以然者一以致其誠信可以交於神明一以勸天下之農夫蠶婦非身帥先之弗可也先儒張栻曰周家建國自后稷以農事為務歷世相傳其君子則

務稼穡之事其室家則躬織紝之勤如周公之告成王其見於詩有若七月皆言農桑之候也其見於書有曰無逸欲其知稼穡之艱難知小人之依也帝王相傳心法之要端在於此臣由是考之於漢皇后蠶於東郊後漢皇后帥公卿列侯夫人蠶歴魏晉宋北齊後周以及於隋亦復依據周典未之或廢唐立先蠶壇在長安北苑太宗貞觀九年三月文德皇后帥内外命婦有事於先蠶歴高宗永徽顯慶以還皆間

歲皇后親祀先蠶宋真宗景德三年詔祀先蠶神宗元豐四年又詳定享先蠶之儀宣和元年皇后親蠶於延福宮高宗紹興七年猶復舉行至十五年太常丞王湛言請案政和禮建親蠶殿蠶室繭館請皇后就禁中行親蠶禮朝旨送禮部下太常寺討論尋不果行則是親蠶之禮殆廢於此矣洪惟我太祖高皇帝開天建極制禮作樂躬耕藉田既稽古攸行矣顧獨於親蠶闕焉當時議禮諸臣亦竟未有及之者豈

非本朝之缺歟列聖相承繼文由舊謙讓未遑禮官建臣蔑聞建白是固有待於陛下也夫農桑之業衣食萬人不宜獨缺耕蠶之禮垂法萬世不宜偏廢先儒謂禮樂必百年而後興又曰必聖人在天子之位此臣惓惓之愚所以不已於今日發也伏望陛下留神垂覽倘蒙采納乞勑禮戶工三部會集具議以聞

續文獻通考嘉靖十年世宗召張孚敬李時諳西苑相地建土穀壇并建先蠶壇於仁壽宮側毀北郊蠶

壇

農政全書太祖洪武二年二月上命皇后率內外命婦蠶北郊供郊廟衣服如儀自是歲以為常

蕙田案明史先蠶明初未立祀典會典亦云國初無親蠶禮夏言亦云太祖制禮親蠶獨缺而農政全書所載未知何本今附之以俟考

世宗實録嘉靖十六年二月詔罷親蠶禮西苑改建先

蠶壇十一十二年皇后皆親蠶其後因事輙不舉至是始詔罷之仍命進蠶具如常歲遣女官祭先蠶

明史禮志嘉靖三十八年罷親蠶禮四十一年並罷所司奏請

蕙田案世宗罷親蠶禮據實錄在十六年至三十八年并女官亦罷史誤

右漢至明親桑享先蠶

五禮通考卷一百二十六

欽定四庫全書

五禮通考卷一百二十七

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮一百二十七

享先火

周禮夏官司爟凡祭祀則祭爟注報其為明之功禮如祭爨　疏禮如祭爨者祭爨祭老婦也則此祭爟謂祭先出火之人

高氏愈曰舉火曰爟又火神之名也謂祝融回祿或

謂始鑽燧出火者凡民非火不活故祭而報其功先王於有功之人未嘗忘報如先蠶先農先卜皆有祭而況鑽木出火以教人者乎

右享先火

享先炊

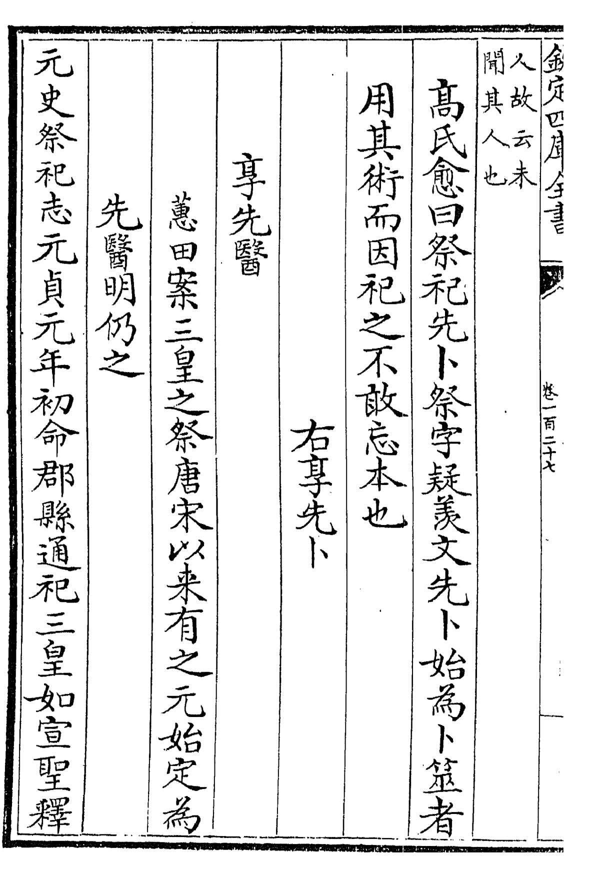
禮記禮器孔子曰臧文仲焉知禮燔柴於奥夫奥者老婦之祭也盛於盆尊於瓶注奥當為爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨饔爨也時人以為祭火神乃燔柴老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之　疏老婦之祭故

知非奥奥者爨祀竈神其禮尊以老婦配之耳故中霤禮祭竈先薦於奥有主有尸用特牲迎尸以下畧如祭宗廟之禮是其事大也爨者宗廟祭祀尸卒食之後特祭老婦盛於盆尊於瓶是其事小也特牲記注舊說云宗婦祭饎爨亨人祭饔爨用黍肉而已無籩豆俎

右亨先炊

亨先卜

周禮春官龜人上春釁龜祭祀先卜注先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本曰巫咸作卜筮未聞其人也　疏先卜是人應曰亨而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也易所作即伏羲為之但未有揲蓍之法至巫咸乃教人為之故巫咸得作筮之名未聞其源世本又不言其

人故云未聞其人也

高氏愈曰祭祀先卜祭字疑羨文先卜始為卜筮者用其術而因祀之不敢忘本也

右享先卜

享先醫

蕙田案三皇之祭唐宋以来有之元始定為先醫明仍之

元史祭祀志元貞元年初命郡縣通祀三皇如宣聖釋

奠禮太皥伏羲氏以勾芒氏之神配炎帝神農氏以祝融氏之神配軒轅黄帝氏以風后氏力牧氏之神配黄帝臣俞跗以下十人姓名載於醫書者從祀兩廡有司歲春秋二季行事而以醫師主之

王圻續通考成宗元貞間建三皇廟在明照坊内有三皇并歷代名醫像東有神機堂内置銅人鍼灸圖二十有四

明史禮志三皇明初仍元制以三月三日九月九日通

祀三皇洪武元年令以太牢祀二年命以勾芒祝融風后力牧左右配俞跗桐君僦貸季少師雷公鬼臾區伯高岐伯少俞高陽十大名醫從祀儀同釋奠四年帝以天下郡邑通祀三皇為瀆禮臣議唐玄宗嘗立三皇五帝廟於京師至元成宗時乃立三皇廟於府州縣春秋通祀而以醫藥主之甚非禮也帝曰三皇繼天立極開萬世教化之源汨於藥師可乎命天下郡縣毋得褻祀正德十一年立伏羲氏廟於秦州秦州古成紀地從巡

按御史馮時雄奏也

明會典嘉靖十五年建聖濟殿於文華殿後以祀先醫歲用羊一豕一鉶二簠簋各二籩豆各八帛一遣太醫院正官行禮

二十一年又建景惠殿於太醫院上祀三皇配以勾芒祝融風后力牧而附歷代醫師於兩廡凡二十八人歲遣禮部堂上官一員行禮太醫院堂上官二員分獻二殿之祭並以春秋二仲上甲日一陳設殿中正壇犢一

羊一豕一登二鉶二籩豆各十簠簋各二爵三酒尊一帛一篚一祝案一東配位一壇羊一豕一鉶一籩豆各十簠簋各一爵六帛一篚一西配位一壇陳設同東廡醫師十四位分設三壇僦貸季天師岐伯伯高鬼臾區俞跗少俞少師桐君太乙雷公馬師皇伊尹神應王扁鵲倉公淳于意張機每壇豕一析為三壇籩豆各六簠簋各一酒盞五爵三帛一篚一西廡醫師十四位華陀王叔和皇甫謐抱朴子葛洪巢元方真人孫思邈藥王

韋慈藏啓元子王氷錢乙朱肱李杲劉完素張元素朱彦修陳設同一正祭贊引對引導遣官至咸濟門贊詣盥洗所贊搢笏洗訖贊出笏典儀唱執事官各司其事贊引贊就位典儀唱迎神贊四拜贊引贊陞壇導遣官至中香案前贊跪贊搢笏贊上香贊引引至東香案前贊跪上香訖引至西香案前贊跪上香訖贊出笏贊復位太醫院堂上官於兩配位香案前上香訖典儀唱奠帛行初獻禮贊引贊陞壇引至神位前贊搢笏贊獻帛

贊三獻爵獻訖贊出笏贊詣讀祝位贊跪贊讀祝讀訖贊俯伏興平身贊復位兩配位執事自獻兩廡儀同殿典儀唱亞獻禮終獻禮儀同初獻惟不獻帛不讀祝典儀唱徹饌執事徹訖典儀唱送神贊引贊四拜典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位贊引贊禮畢

春明夢餘錄嘉靖二十一年以太醫院廟制湫隘弗稱
命展拓今廟隨從禮官議增從祀僦貸季等二十八人
隆慶四年禮部侍郎王希烈議三皇既祀於帝王廟請

罷太醫院廟祭專遣太醫院官祭先醫不允

明闕名改建太醫院廟制奏議葢聞上古聖人繼天立極開物成務壽世福民其功尤繫於醫伏羲觀天象明歷氣神農嘗百藥制本草黃帝與岐伯問答而有素問之書醫道葢昉於此矣周禮小宗伯兆五帝於四郊說者謂祭以天帝配食以五人帝春以太昊夏以炎帝季夏以黃帝然此主於五方之位未有醫之專祀也至於元自國都以至郡縣皆立三皇廟於

醫者之學如宣聖釋奠禮太昊伏羲氏以勾芒氏之神配炎帝神農氏以祝融氏之神配黄帝軒轅氏以風后力牧氏之神配及黄帝臣俞跗以下十人姓氏載於醫書者從祀兩廡有司歲春秋二季行事而以醫師主之其臣虞集有言三聖人之所以惠利生人者不必以醫之一技而求夫爲醫之道不上達於三聖人則不足以盡其至聖之能事是其祭雖專爲醫而設然徧於郡縣則又不免失之瀆矣肆我成祖御

宇諏經稽典正名定祀尤以醫道關係民生至重乃
即太醫院立廟以崇祀三皇正統間加修葺聖祖神
宗先後一揆咸欲躋斯世斯人於仁壽之域而永貽
燕翼之令圖也洪惟皇上創矩以盡度備物以章虔
臣等切惟廟必有制祀必合法不為畫一之制則恐
襲前人之故轍而無以稱觀瞻不正從祀之名則恐
失醫聖之心傳而無以垂法守臣等將合行規制恭
擬上進伏乞裁定施行

右享先醫

祭厲

蒐田案厲祭列於七祀見於祭法聖人知鬼神之情狀而神道設教於無窮也記曰人死歸復於土其氣發揚於上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也子産曰鬼有所歸乃不爲厲人生始化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則魂魄强匹夫匹婦强死其魂魄猶能依於人

以為淫厲帝王治天下建宗伯秩三禮俾神人上下無一不治且和雖鬼之不得其所者亦惻然有所不忍而思以慰之俾有血食以安其類其義固深且遠矣周人附於七祀之列漢立五祀而鄭氏注漢時民家皆秋祀厲則固未嘗廢也唐開元制七祀宋仍之逮明初仍立五祀而另立祭厲之禮上自國都下至州縣里社並得祀焉至於今不廢固祀典

之正而非淫祠之比也今畧附見五祀門内考其原流列諸吉禮之末亦可見聖人制作之精意云

禮記祭法王為羣姓立七祀曰泰厲　諸侯為國立五祀曰公厲　大夫立三祀曰族厲　注厲主殺伐士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不著今時民家或春秋祠司命行神山神門戸竈在旁是必春祠司命秋祀厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山為之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲　疏曰泰厲者謂古帝王無後者也此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲曰族厲

者謂古大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故言族厲士喪禮曰疾病禱於五祀者證士亦有五祀云司命與厲其時不著者以其餘五祀月令所祀皆著其時唯司命與厲祀時不顯著云今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁者鄭以無文故引今漢時民家或有春秋二時祠司命行神山神也民或然故云或也其祀此司命行神山神之時門戶竈三神在諸神之旁列位而祭也云是必春祠司命秋祠厲也者漢時既春秋俱祠司命與山神則是周時必應春祠司命司命主長養故祠在春厲主殺害故祠在秋云或者合而祠之者鄭又疑之以見漢時司命與山神春秋合祭故云或者合而祠之云山即厲也者以漢時祭司命行神山神門戶竈等此經亦有司命門行戶竈等漢時有山而無厲此有厲而無山故云山即厲也云民惡言厲巫祝以厲山為之者鄭觧厲稱山之意漢時人民嫌惡厲漢時巫祝之人意以厲神是厲山氏之鬼為之故

云厲山云謬乎者謂巫祝以厲為厲山之鬼於理謬乎所以為謬者鬼之無後於是為厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神何得其鬼為厲故云謬也引春秋傳者昭七年左傳文於時鄭良霄被殺而死其鬼為厲子產立良霄之子良止為後子太叔問其故子產曰鬼有所歸乃不為厲引之者證厲山氏既有所歸不得為厲

蕙田案厲字義與和字相反泰大也天子主天下凡天下之大其厲皆當祀之曰泰厲諸侯主一國凡一國之無主者皆公厲也公與私對大夫主一家凡一家之無祀者皆族厲也族同姓之謂康成以公厲為諸侯之無後

者諸侯稱公為公厲族厲為大夫之無後者

大夫衆多故曰族厲非唯理義拘礙謚而不

宏而王之泰厲又將何以訓之明集禮祭厲

文得之矣

春秋昭公七年左氏傳鄭子產聘於晉晉侯有疾韓宣

子逆客私焉曰寡君寢疾於今三月矣並走羣望有加

而無瘳今夢黄熊入於寢門其何厲鬼也對曰以君之

明子為大政其何厲之有昔堯殛鯀於羽山其神化為

黄熊以入於羽淵實為夏郊三代祀之晉為盟主其或者未之祀也乎

鄭人相驚以伯有曰伯有至矣則皆走不知所往注襄三十年鄭人殺伯有言其鬼至鑄刑書之歲二月注在前年或夢伯有介而行注介甲也曰壬子余將殺帶也明年壬寅余又將殺段也及壬子駟帶卒國人益懼齊燕平之月注此年正月壬寅公孫段卒國人愈懼其明月子產立公孫洩及良止以撫之乃止注公孫洩子孔之子也襄十九年鄭殺子孔良止伯有子也立以為大夫使有宗廟子太叔

問其故子産曰鬼有所歸乃不爲厲吾爲之歸也太叔曰公孫洩何爲注子孔不爲厲問何故復立洩子産曰説也爲身無義而圖説注伯有無義以妖鬼故立之恐惑民并立洩使若自以大義存誅絶之後者以解説民心從政有所反之以取媚也注民不可使知之故治政者或當反道以求媚於民也

疏反之者謂反正道也媚愛也從其政事治國家者有所反於正道以取民愛也反正道者子孔誅絶於道理不合立公孫洩今既立良止恐民以鬼神爲惑故反違正道兼立公孫洩以取媚於民令民不惑也叚與帶之卒自當命盡而終耳未必良霄所能殺也但良霄爲厲因此恐民民心不安義須止遏故立祀止厲所以安下民也何休膏肓難此言孔子不語怪力亂神以鬼神爲政必惑衆故不言也今左氏以此令後世信其然廢仁義而祈福

於鬼神此大亂之道也子產雖立良止以託繼絕此以鬼賞罰要不免於惑衆豈當述之以示季末鄭玄答之曰伯有惡人也其鬼爲厲鬼厲者陰陽之氣相乘不和之名尚書五行傳六厲是也人死體魄則降魂氣在上有尚德者附和氣而興利孟夏之月令雩祀百辟卿士有益於民者由此也爲厲者因害氣而施災故謂之厲鬼月令民多厲疾五行傳有禦六厲之禮禮天子立七祀有大厲諸侯立五祀有國厲欲以安鬼神弭其害也子產立良止使祀伯有以弭害乃禮與洪範之事也子所不語怪力亂神謂虛陳靈象於今無驗也伯有爲厲鬼著明若此而何不語乎子產固爲衆愚將惑故并立公孫洩云從政者有所反之以取媚也孔子曰民可使由之不可使知之子產達於此也

不媚不信注說而後信之不信民不從也及

子產適晉趙景子問焉曰伯有猶能爲鬼乎子產曰能

人生始化曰䰟既生䰟陽曰魂用物精多則魂䰟强是以有精爽至於神明匹夫匹婦强死其魂䰟猶能憑依於人以為淫厲況良霄我先君穆公之冑子良之孫子耳之子敝邑之卿從政三世矣鄭雖無腆抑諺曰蕞爾國而三世執其政柄其用物也弘矣其取精也多矣其族又大所馮厚矣而强死能為鬼不亦宜乎

蕙田案左氏兩條可證明厲字之義

右古祭厲

通典後漢人家祀山神門戶注山即厲也

唐開元中祭七祀門厲以秋

文獻通考宋制七祀秋祀厲

明史禮志泰厲壇祭無祀鬼神春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲此其義也祭法王祭泰厲諸侯祭公厲大夫祭族厲鄭注謂漢時民間皆秋祠厲則此祠達於上下矣然後世皆不舉行洪武三年定制京都祭泰厲設壇元武湖中歲以清明及十月朔日遣官致祭前期七日檄

京都城隍祭日設京省城隍神位於壇上無祀鬼神等位於壇下之東西羊三豕三飯米三石王國祭國厲府州祭郡厲縣祭邑厲皆設壇城北一年二祭如京師里社則祭鄉厲後定郡邑厲鄉厲皆以清明日七月十五日十月朔日

大明集禮古者七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致其祭後世以爲涉於淫諂非禮之正遂不舉行而此等無依之厲乃或依附土木爲民禍福以邀祀享

者蓋無足怪國朝於京都則祭泰厲於王國則祭國厲於各府州縣則祭郡邑厲於里社則祭鄉厲而於天下之淫祀一切屏除使厲之無所歸依者不失祭享其爲民除害之意可謂至矣

祭日　泰厲國厲郡邑厲皆一年二祭春以三月清明日冬以十月初一鄉厲則一年三祭春以清明後三日秋以七月十五日冬以十月三日

祭所　京都壇在元武湖中其各府州縣則皆設壇於城北其縣里長則又各自立一祭壇

祭物　凡祭用少牢羊三豕三飯米三石

祭儀　凡祭前期移文告於京都城隍（京都七日前告各府州縣三日前告其各府州縣則隨其地而易之曰某處城隍）正祭日設城隍神位及天下城隍神位於壇上（其各府州縣則獨設某處城隍於壇上之正東）設無祀神鬼等衆位於壇下之東西

祭泰厲文維某年某月某日中書省某官欽奉聖旨謹備牲醴羹飯致祭於天下無祀神鬼等衆有制諭爾爾其恭聽皇帝制曰普天之下后土之上無不有

人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其大又設官分職於府州縣以各長之各府州縣又於每一百戸內設一里長以統領之上下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而殁

其間有遭兵刃而横傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人强奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者有為饑餓凍死者有因戰鬬而殞身者有因危急而自縊者有因牆屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或殁於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絶久缺其祭祀姓名泯没於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依

精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽已勅天下有司依時享祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮猶慮四海之廣未能徧及今遇三月清明日十月初一日特設壇於元武湖中遣官致備牲醴普祭天下鬼

魂等衆先期已告京都城隍移文徧歷所在招集汝等鬼靈於今日悉赴此壇普享一祭城隍在此鑒察爾等或生於良善或素為兇頑善惡之報神必無私汝等既享之後聽命於城隍各安其分

告城隍文中書省為祭天下無祀神鬼等衆事欽奉聖旨云云猶慮四海之廣未能徧及特於京城之北元武湖中設壇遣官普祭天下無祀神鬼等衆然幽明異境人力難為必資神力庶得感通故命移文於

神先期分遣諸將徧歷所在㕘集鬼靈等衆於是日悉赴壇所普享一祭至日請神鎮控壇場鑒諸鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜者神當達於所司使之還生中國來享太平之福如有素為凶頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖者神當達於所司屏之四裔善惡之報神必無私永垂昭格欽此除欽遵外合行移咨請照欽依施行

各府祭郡厲文（州縣倣此）維某年月日某府官某遵承禮

部符文為祭祀本府闔境無祀神鬼等衆事該欽奉

皇帝聖旨云云欽奉如此今某等不敢有違謹設於

城北以三月清明日十月初一日置備牲醴羮飯專祭本府闔境

無祀神鬼等衆靈其不昧來享此祭凡我一府境內

人民倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽不畏

公法者有拗曲作直欺壓良善者有趨避差徭靠損

貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒神必報於城隍發

露其事使遭官府輕則笞決杖斷不得號為良民重

則徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非違良善正直之人神必達之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母妻子保守鄉里我等闔府官吏人等如有上欺朝廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體昭報如此則鬼神有鑒察之明官府非諂諛之

祭尚享

祭告城隍文其府遵承禮部符文爲祭祀本府無祀
神鬼事該欽奉聖旨云云欽奉如此今其等不敢有
違謹於年月日於城北設壇致備牲酒羹飯享祭本
府無祀神鬼等衆然幽明異境人力難爲必資神力
庶得感通今特移文於神先期分遣諸將召集本府
闔境鬼靈等衆至日悉赴壇所普享一祭神當欽承
勑命鎭控壇場鑒察善惡無私昭報爲此合行移牒
請照驗欽依施行

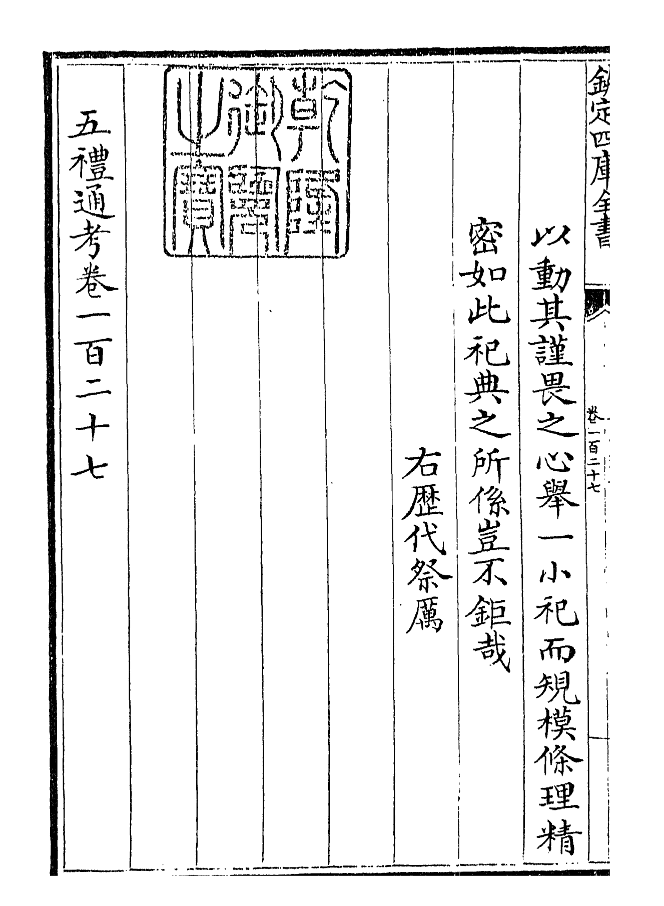
祭鄉厲文某縣某鄉某村某里某社里長某人承本
縣官裁旨該欽奉皇帝聖旨云云欽奉如此今某等
不敢有違謹設壇於本里以三月日謂清明後三日七月十五日十月初三日率領其人等百家聨名於此置備羮飯肴物專祭
爾等本里神鬼靈其不昧依期来享凡我一里之中
百家之内倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽
不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有趨避差徭
靠損貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒神必報於城

隍發露其事使遭官府輕則笞決杖斷不得號為良
民重則徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭
陰譴使舉家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父
母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非違良善正
直之人神必達之城隍陰加護佑使其家道安和農
事順序父母妻子保守鄉里如此則鬼神有鑒察之
明我民無諂諛之祭靈其無私永垂昭格尚享
告祭城隍文某府某縣某鄉某村某里里長某人率

領本里人民某人等聯名謹具狀告於本縣城隍之
神今來某等承奉縣官裁旨遵依上司所行為祭祀
本鄉無祀神鬼事該欽奉聖旨云云欽奉如此今某
等不敢有違欽依於年月日就本里設壇謹備羮飯
肴物享祭於本鄉無祀神鬼等衆然幽明異境人力
難為必資神力庶得感通今特虔告於神先期分遣
諸將徧歷所在招集本里鬼靈等衆至日悉赴壇所
受祭神當欽承勑命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報

為此謹用狀告本縣城隍之神俯垂昭鑒謹狀

蕙田案觀集禮所載明太祖祭厲及告城隍文知其用意深遠何也其於厲也既憫之憐之又令其聽命於城隍各安其分其於城隍也又分别善惡以區處之憫之仁也區處之義也其於府州縣也不特憫之區處之反令伺察生人之善惡以告於神是併有所以用之俾聞之者知虛冥之中昭佈森列赫然有

以動其謹畏之心舉一小祀而規模條理精密如此祀典之所係豈不鉅哉

右歷代祭厲

五禮通考卷一百二十七